易漢學考

易漢學攷卷二

陽湖吳翊寅

重卦攷

易乾鑿度曰方上古之時人民無别羣物無殊未有衣食器用之利於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易通卦驗曰虙羲作易仲命德維紀衡注仲謂四仲之卦維謂四隅之卦紀數也衡當也周文增修八八之節轉序三百八十四爻

尚書中候握河紀曰伏羲氏有天下龍馬負圖出於河遂法之以畫八卦禮運疏引

禮含文嘉曰虙戲遂人神農謂之三皇伏者别也變也戲者獻也法也伏羲始别八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也風俗通引

禮含文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作八卦 易正義序引

春秋說題辭曰孔子曰伏羲作八卦丘合而演其文讀而出其神 公羊疏引

春秋內事曰伏羲以木德王天下之人未有室宅未有水火之和於是乃仰觀天文俯察地理始畫八卦定天地之位分陰陽之數推列三光建分八節以爻應氣凡二十四消息禍福以制吉凶 御覽引 案漢蓋巴議曰昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調曆是漢世皆不云伏羲有六畫之卦

京房易傳夫子曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純 困學紀聞

馬融曰伏羲得河圖而作易 易正義序引 案孔安國論語註河圖八卦是也此馬所本王肅同

鄭玄曰伏羲始作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

繇文字謂之易 盧說大題疏左傳定四年疏漢上易說引

宓于後曰包犧因燧皇之圖而制八卦神農演之爲六十四 魏志易博士說 宋皇甫謐帝王世紀同

淮南要略訓曰八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏羲爲之六十四變周室增以六爻

王充論衡曰說易者皆謂伏羲作八卦文王演爲六十四又曰連山歸藏周易其卦皆六十四又曰伏羲得八卦非作之文王得六十四非演之也演作之言生於俗傳

鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦 易正義序

虞翻曰象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也 李氏集解

孔穎達曰王輔嗣等以爲伏羲重卦 易正義序

胡寅案伏羲畫八卦神農重之爲六十四自繫辭傳至

孟京馬鄭無異詞獨虞仲云日月在天成八卦象伏羲
重爲六十四卦九家易解亦采其說王弼因之孔沖遠
正義言伏羲用蓍卽已重卦陸元朗敘錄並同今致繫
辭傳伏羲稱上古稱古者文王稱中古稱昔者義例甚
明班固藝文志曰人更三聖世歷三古韋昭曰三聖伏
羲文王孔子孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲
下古徵之經傳覈之緯說皆言伏羲始作八卦不言重
爲六十四也傳稱上古結繩而治明指伏羲又稱結繩
而爲網罟以田以漁蓋取諸離案離卦三爻二陽一陰
有目象故網罟取此其時猶用結繩故網亦結繩爲之
虞翻以庖犧爲中古庖犧以前爲上古則結繩作罔罟
亦非自伏羲始矣與傳不合一傳又稱易有聖人之道
四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以卜筮者尙其占伏羲之時未有爻變亦未有筮占故
制器尙象並指神農以後言如伏羲已重卦已用蓍則
卜筮之法與周易同文王何必復演爻邪且史記稱黃
帝得寶鼎神策又稱黃帝作調厤迎日推策其時蓍乃
始生故以神策名之緯書稱巫咸作筮爲黃帝臣歸藏
言黃帝筮於巫咸此占筮之始乾鑿度曰垂皇策者羲
蓋謂伏羲之名垂於皇策非用蓍策占筮也仲翔言伏
羲幽贊神明而生蓍其時六爻已有變動可占則大衍四
營十有八變亦非自文王始矣與傳不合二傳又稱易
之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興
也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時邪是
中古謂文王仲翔言興易者謂庖犧中古亦爲庖犧則
何不取繫辭傳刪之改之削之焚之而別爲庖犧易作

傳邪孔子兩言昔者聖人之作易皆謂文王以所贊者周易也仲翔曰重言昔者明謂庖犧是孔子非贊周易與傳不合三乾鑿度曰八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣皆易之所包也至矣哉易之德也此正解繫傳以通神明之德以類萬物之情蓋八卦之中所包者大不必重卦而道已該九家易言二篇之冊冊類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重爲六十四卦案此卽虞說非易本指庖犧取物象作八卦是萬物在八卦中謂以冊當萬物之數則可謂以冊類萬物之情則不可傳言通德類情指八卦之象鄭注乾鑿度云萬物是八卦之象也非指二篇之冊仲翔之徒知周易六爻不知庖犧八卦與傳不合四春秋緯曰伏羲始畫八卦定天地之位分陰

陽之數推列三光建分八節以爻應氣凡二十四消息
禍福以制吉凶六蓺論曰伏羲作十言之教曰乾坤震
兌坎離艮巽消息或疑消息卽重卦今攷八卦乾初消
息成巽二消息成離三消息成兌坤初消息成震二消
息成坎三消息成艮六子皆乾坤消息而成而乾坤爲
陰陽所消息故十言之教言消息者八卦也非重卦也
如伏羲重卦則當立六十四卦名而十言不足垂教矣
與緯不合五乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦
用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤
漸七月乾漸九月又以震兌坎離配四時之仲故孟氏
卦氣止論四正四維無六十雜卦分爻配日之說春秋
緯言以爻應氣凡二十四每卦三爻八卦二十四爻以
卦配八節故以爻配二十四氣定消息明禍福制吉凶

皆在此二十四爻如伏羲重卦則當分六十四卦用事而八卦不足以備歲矣與緯不合六凡此諸義先儒孟京以下皆明白其曉本無紛紜自仲翔倡爲異說輔嗣屏棄舊聞遂謂伏羲已重卦後人傅會以阿其私此皆不知易者也今更以彖傳攷之乾彖曰時乘六龍以御天此言神農始重六畫也春秋命厤序曰有神人駕六龍出地輔號皇神農始立地形甄度四海遠近山川林藪所至東西九十萬里南北八十一萬里（廣雅同）呂氏春秋云神農分國近國地廣遠國地愈小可證神農以前並未分國後至黃帝定方百里之國萬區遵神農制而損益之也乾彖首出庶物萬國咸寧亦謂神農淮南子曰神農治天下南至交阯北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽從尸子曰神農理天下萬物咸利故謂之神

若庖犧時混混芒芒教民畋漁未作耒耜天下始伏不得云成盈九部始分不得云萬國也易緯坤靈圖云伏羲立九部而民易理孔沖遠言神農重卦功尤大於演爻而易緯不一稱今攷繫辭傳庖犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜漢書律歷志引無堯舜二字氏作其紀序之次卽立萬世之軌易緯稽覽圖推天元甲寅厤伏羲之後繼以神農與繫辭傳同漢書律厤志曰稽之於易炮犧神農黃帝相繼之世可知又言炮羲繼天而王德始於木故爲帝太昊至神農氏作以木承火故爲炎帝黃帝氏作火生土故爲土德其少昊顓頊帝俈皆云周遷其樂鄧展云遷去也師古曰遷古遷字故易不載然則易載神農繼伏羲後尊爲三皇冠乎五帝豈得謂重卦非其所制作而易緯不一稱耶孔沖遠自言連山起於神農歸藏起於黃帝此本姚信皇甫謐

之說則重卦孜為神農而非伏羲何得復云鄭學之徒說亦未塙也至歷聖制作繫辭傳敘之甚詳古史攷曰伏羲作網神農作市作耒耜黃帝作弩作車作釜甑舜作瓦棺土與世本曰芒氏作羅此伏羲臣句芒作耒耨祝融作市此神農臣胡曹作衣伯余作裳駭作服牛相土作乘馬共鼓貨狄作舟揮作弓夷牟作矢雍父作舂臼頡作書俱黃帝臣也古今注曰軒轅臣胡曹作衣伯余作裳虞姁作舟王冰作服牛乘桮作駕寒哀作御赤冀作杵臼夷羿作弓高元作室巫咸作筮蓋皆在黃帝時班固食貨志曰黃帝作舟車以濟不通白虎通云黃帝作宮室以避寒暑孝經援神契淮南子許慎說文序皆云倉頡始作書契司馬遷班固韋誕宋忠傅玄皆云倉頡黃帝之史官與繫辭傳無不合凡傳所謂後世聖人皆指黃帝堯舜言僞孔書序乃稱伏羲始畫八卦造書契孔沖遠據以

為證且云伏羲作書契取諸夬則已有重卦可知豈後世聖人謂伏羲耶抑黃帝堯舜皆在伏羲前耶憑臆之談不攻自破又引周禮小史掌三皇五帝之書又引僞孔序曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳恐謂小史所掌則後世紀三皇五帝之事三墳五典亦然蓋皆黃帝堯舜史臣所追錄也（尚書略說云乃命五史以書五帝之蠱事）易緯通卦驗曰伏羲方牙倉精作易無書以畫事尚書緯孝經緯皆云三皇無文字是上古無書契之證如伏羲時已有書契何耒耨衣裳舟車宮室杵臼弧矢以及棺槨皆不能作必待神農黃帝堯舜始變通而盡其利耶以理推之必不然矣又攷杜子春言連山伏羲當作連山神農蓋神農號列山氏亦稱厲山氏列厲與連古音近今作連山伏羲者後人所改以合已說京房鄭玄之徒以為神農

聖卦兆千載定論若仲翔之怪誕輔嗣之浮虛與鄭立異求逞其私自欺欺人疑惑後世陸元朗孔沖遠皆爲王注所蔽罔敢異同故具論之使宋儒言伏羲易者無所藉口焉惠氏易例從虞王說蓋失攷

三易攷

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易筮人職同其經卦皆八其別皆六十有四鄭注易者揲蓍變易之數可占者也名曰連山似山出內雲氣也陸佃曰連山始艮易曰兼山艮是也先儒以爲象雲氣之出非是歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝賈疏夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占連山易以純艮爲首山上山下是名連山歸藏易以純坤爲首周易以純乾爲首必以三者爲首者取三正三統之義周以十一月爲正天統故以乾爲首殷以

十二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統艮
漸正月故以艮爲首也
鄭玄曰夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出
雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易
道周普无所不備易正義序引
鄭玄曰殷陰陽之書存者有歸藏禮運注
桓譚曰連山八萬言歸藏四千三百言連山藏於蘭臺歸
藏藏於太卜新論
山海經伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黄帝氏得河圖
商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易袁氏易義
引錄引馬氏輯佚書引四句　宋此本玉海引誤
世譜神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏易正
義序引

姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易漢上易傳引　案此說與論衡同

皇甫謐曰夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏周禮疏引

皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易　易正義序引

孔穎達曰連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也　易正義

孔穎達曰連山起於神農歸藏起於黃帝周世之卜雜用連山歸藏周易也連山歸藏以不變爲占　書正義

賈公彥曰春秋演孔圖云孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注夏殷卦名故今周易無文是孔子亦用

二代之筮也儀禮疏

王應麟曰連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策玉海　案鄭樵通志馬氏經籍攷同

竊案周官太卜筮人並掌三易所以通三統也王者受命改正朔定律厤皆三統相嬗夏正建寅爲人統殷正建丑爲地統周正建子爲天統黃鐘子天統也林鐘未之衝丑地統也太蔟寅人統也厤律有三統故易亦有三統厤律皆出於易也連山首艮歸藏首坤周易首乾卽三正三統之義周公攝政致太平禮樂皆兼用二代明天不私一姓故作周官則監二代之典繫周易則存二代之書其意一也連山歸藏之說杜子春姚信皇甫謐輩言人人殊獨鄭云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易爲得其實又荅趙商言近師皆以爲夏殷改之無據

且從子春是鄭箸杜說以廣異聞耳攷鄭君六藝論云伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息是伏羲時始作八卦明消息之道神農重之爲六十四卦先漢諸儒皆主其說唯虞翻王弼並云伏羲重卦攷之緯傳於古無徵繫辭傳稱黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤不問取坤乾爲義然則伏羲黃帝之說可無論矣連山歸藏爲夏殷易鄭已證明至賈疏言三易爲三正三統之義則未有申其說者今攷伏羲以消息垂教神農以損益垂教黃帝以變易垂教其後三統遞嬗皆因前代而變易之孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也損益即消息之道連山首艮消而成坤歸藏首坤息而成乾三易相因本乎消息而損益之制明焉即變易之名定焉連山易爲歸藏所

謂殷因乎夏也而錶一變歸藏易爲乾坤所謂周因乎
殷也而錶又一變於易見消息之道於禮見損益之宜
於錶見變易之義然二代之易可變而不可廢者葢以
變易之中有不易者在則三錶遞嬗之故矣文王演策
玉門時其書固殷之歸藏也皇甫謐曰文王在羑里演
六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭康成曰夏殷
易以不變爲占周易以變者爲占據此是周易之名因
變易而起歸藏首坤初爻變復陽息乎下陰消乎上由
復而臨而泰而大壯而夬凡六變而後成乾故謂之易
所謂以變者爲占也漢儒言易始復初厤紀甲子律宮
黃鐘因地錶改天錶變易之義莫大乎此乾鑿度云聖
人因陰陽定消息立乾坤明消息相因循環而運周易
首乾初爻變姤陰息乎下陽消乎上由姤而遯而否而

觀而剝凡六變而復成坤變易之中有不易之理故通
三統存三易所以垂戒萬世也乾上九繫曰亢龍有悔
言陽極而陰將起坤上六繫曰龍戰於野言陰極而陽
又生以消息爲教卽以變易爲戒聖人於爻辭三致意
焉乾坤之後次以屯蒙亦三統之義屯之言難也物始
生也蒙之言䝉也物始長也禮緯稽命徵曰周以至動
殷以萌夏以芽乾之始於復也所謂以至動也十一月
之卦建子周正也屯則小寒十二月之卦建丑殷正也
蒙則立春十三月之卦建寅夏正也屯蒙次乾坤後者
明三統遞嬗無窮已也又稽命徵曰三皇三正伏羲建
寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲殷建丑宗神
農周建子宗黃帝然則存三易通三統夏殷之易傳自
伏羲神農黃帝之易亦因之傳矣繫辭傳帝出乎震至

成言乎艮此論連山之易見干令升周禮注雷以動之至坤以藏之此論歸藏之易孔子作春秋筮卦得陽豫觀殷禮至宋得坤乾可證聖人三易並用又以周易本乎歸藏歸藏本乎連山故幷二代之易贊之後儒不知三易相因爲三統遞嬗之義或疑孔子贊易不當及連山歸藏蓋未卽經傳深思之耳至易之稱周鄭訓普徧賈公彥周禮疏主其說云天道周帀四時孔沖遠易正義則據緯文以周爲代名今攷白虎通日夏商周者有天下之大號也周者密也至也言道德周密無所不至也說文周密也古文作周从及無所不至故从及也又說文匊帀徧也普徧之訓字當作匊鄭說未塙賈疏以周乃地號爲疑豈未閲班固語耶近世易家輒從賈義然則周官三百六十數法周天當亦不訓爲代名矣衆說紛紜

無足深辨又鄭六藝論以易爲文王所作夏殷之世葢
無易名然緯書皆云伏羲作易孔安國馬融王肅並同
其說春秋文曜鉤曰伏羲作易名官禮運云易抱龜南
面人君袞冕北面則易之名非起於周繫辭傳庖犧氏
沒神農氏作日中爲市交易而退各得其所葢取諸噬
嗑後世聖人益通其變易之以宮室易之以棺椁易之
以書契皆取卦象以變易其制葢易道本於庖犧明於
神農詳於黃帝堯舜由夏殷至文王演六十四卦以三
百八十四爻之變爲占而易道始盡故遂以易名其書
也連山歸藏與周易同爲卜筮之書周禮因以三易名
之或謂之象春秋傳韓宣子見易象春秋易即周易象
葢連山歸藏皆用周禮有二代之易故曰周禮在魯至
杞宋則各用其易孔子於宋得坤乾鄭氏以爲即歸藏

然則存三易通三統周官之制易與禮樂相表裏矣虞氏言乾坤升降成坎離旣濟以雜卦爲得正以純卦爲失正又言易字從日下月案說卦傳離爲日坎爲月離上坎下爲未濟必非聖人名易之意荀氏亦以乾坤升降爲說豈知易有三統消息之道損益之宜變易之義皆於是乎在獨升降成旣濟之說不與焉乾元亨利貞言元氣始通陽變陰化易坤乾爲乾坤而正天統也然則三代受命改正朔定厤律制禮樂何莫非於易立其極哉至於三易蓍數多寡揲法異同宋賢已詳言之蓋不變則占彖辭而辨貞悔變則占爻辭而明吉凶周易四營而成太玄三揲而測夏殷之筮亦猶是也今連山歸藏已佚荀虞而下罕知爲周易所本故揭其相因並用之義著於篇

易名義攷

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞籥易者以言其德也通情無門藏神無穴光明四通佼易一作俲易立節天地爛明日月星辰布設八卦錯序律厤案此脫四時二字錯簡在順軌下調列五緯順軌又曰虛無感動清淨炤哲移物致耀至誠專密不煩不撓易正義序作擾淡泊不失此其易也變易也者其氣也案氣疑注當作道天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相和易正義序作移能消者息必專者敗君臣不變不能成朝夫婦不變不能成家此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀案此依明錢叔寶本

六藝論曰易一名而含三義簡易一也變易二也不易三

也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又云夫
乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易
從此言其易簡之法則也又云其爲道也屢遷變動不居
周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適此
言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑
高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列
不易者也易正義序引
釗寅案乾鑿度言易有三義與鄭易贊皆各不同易緯
云易者易也以伩易立節爲義易贊云簡易一也以易
知簡能爲義鄭君注緯云伩易者寂然无爲之謂也伩
易无爲故天下之性莫不自得也又云此皆言易道无
爲故天地萬物各得以自通也今攷易元亨利貞言陰
陽交故大通得正乾鑿度云至哉易一元以爲元紀是

攸易立節卽元亨利貞之義注云寂然无爲說似未塙鄭依緯贊易當據緯文簡易之說與緯違異證以繫傳義又不長孔沖遠正義序引乾鑿度攸易立節作簡易立節輙改緯文以就鄭說於是易之名義遂晦說文秘書說日月爲易象陰陽也許引秘書葢本易緯唯文已佚不詳何篇今易緯乾坤鑿度曰易名有四義本日月相銜注云日往月來古日下有月爲易說與許同又參同契云離戊日精坎己月光日月爲易剛柔相當亦本緯說葢乾鑿度意以天地爛明日月星辰爲攸易立節之證則名易本義當取日月往來陰陽消息而言故曰易者易也日月往來陰陽消息皆攸易以立節也又乾鑿度言布設八卦錯序律厤是以八卦爲律厤所本律根陰陽之消息厤準日月之往來八卦攸易以立節而律始相錯而生厤始相序而成是易卽攸易

也佼易卽消息往來也繫辭傳曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故虞注感動也以陽變陰謂發揮剛柔而生爻非天下之至神其孰能與於斯感通者何卽佼易之謂也又曰天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者詘也來者信也詘信相感而利生焉是消息往來爲佼易之義非簡易之指甚明乾鑿度言虛無感動淸淨炤哲不煩不擾澹泊不失與繫傳合益易與天地準天地運行範圍不過佼易立節順乎自然伏羲作易造卦之意如是而已自鄭君作贊改佼易爲簡易專以乾坤二卦當之今攷繫傳贊乾爲易贊坤爲簡易簡二義不能相通虞翻謂陽見稱易陰藏爲簡又曰易爲乾息簡爲坤消是易簡二字不能改爲簡易經之名

易統六十四卦亦不能以易簡該之且易可贊乾而不可贊坤簡可贊坤而不可贊乾必非古經名易之義孔沖遠乃云易者易也音爲難易之音義爲簡易之義是直改周易爲周易音異矣且如孔說當改稱爲簡易音異經於義方合何則簡易二義古訓各殊言易不足以該簡猶言息不足以該消也又乾鑿度稱佼易立節或作俲易佼與俲古通借孔氏輒改佼易爲簡易豈乾鑿度爲歸藏緯耶何坤簡能在前而乾易知在後耶孔氏以改簡易爲得緯之實此欺世之甚也京氏易傳亦云佼易立節未可私改以就鄭說大壯六五喪羊於易陸氏釋文引鄭音亦謂佼易也是鄭主佼易之訓並不讀以豉反可證易贊非鄭定論六朝唐人如劉瓛崔覲皆依簡易爲義早有知鄭誤者獨陳僕射周弘正云易者易音亦

也以易為易代之名尙合緯說孔氏正義駁而斥之是以白為黑矣今攷緯云易者易也此指庖犧作八卦言乾鑿度曰故易者所以經天地理人倫而明王道是故八卦以建五氣以立五常以行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作網罟以佃以漁以贍人用於是人民以治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性是伏羲作易為天地萬物之紀通德類情皆以依易立節乾坤嘉會而性命已各正焉又曰伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而為罔罟以畋以漁蓋取諸離質者无文以天言（以古似字案言上疑脫无字）此易之意鄭注云當此之時天氣尙醞物情猶朴是故伏羲亦因以質法化人故曰以天无言也（原本作以王天下隷）案此正解上文易者易也之義順其度而道之因其宜而制之无思无為不

煩不擾居陸者敗近水者漁佼易而退各得其所故曰易者以言其德也乾鑿度曰夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情變動因設變動之爻以効之亦大德之謂也九六之爵是也案此正解上文變易也之義葢自神農重卦至文王演爻而變易之道始極其至乾鑿度云天地不變不能通氣言天當下降也君臣不變不能成朝言君當下賢也夫婦不變不能成家言妻當下逮也所謂因性情之宜爲之節文也故曰變易者其道也乾鑿度曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也案此正解上文不易也之義乾鑿度言

八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣宋衷注高卑謂山澤動靜謂雷風𩔖聚謂水火是亦主八卦之位言與乾鑿度合　又云震生物位在二月巽散之位在四月離長之位在五月坤養之位在六月兌收之位在八月乾剝之位在十月坎藏之位在十一月艮終始之位在十二月陰陽體定神明德通萬物各以其類成故曰不易者其位也以上三義乾鑿度言之甚詳鄭君似不當以簡易爲說孔氏正義皆黜鄭宗王而此獨申鄭義又不合於緯蓋未知以緯證緯幷據緯以說經也又孔引乾鑿度太易太初太始太素等說皆與易一名三義不相涉緯文言易無形埒此說上古太易非周易名義至謂易理備包有无此輔嗣易說亦非漢儒所論又以无爲道以有爲器繫辭傳形而上者謂之道形而下者謂之器安得云无卽道有卽器

哉虛誕之言不足深辨繫傳易者象也象當作易為緯
說所本孔子以易釋易以象釋象以材釋彖以效釋爻
皆取聲近字爲訓易有聖人之道四則制器尙象特易
道之一端不當訓易爲象自變其例易緯猶存古誼安
得起孟京而質之惠氏易例以坎離旣濟爲易又以寒
溫始生爲易皆不知易之名義者也

易消息攷

泰彖曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子
道長小人道消也
否彖曰內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人
道長君子道消也
臨彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也

觀彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也蜀才曰此本乾卦柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也寅案順而巽上疑脫柔說兩長四字張衡傳言彖象有殘缺即此類

剝彖曰不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

復彖曰反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

遯彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

大壯彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

夬彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

姤彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

繫辭傳變通配四時虞翻曰變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

繫辭傳剛柔相推變在其中矣虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

繫辭傳往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

繫辭傳寒往則暑來暑往則寒來虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

繫辭傳範圍天地之化而不過九家易曰範者法也圍者

周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿

易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

易緯乾鑿度曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地也

史記厤書太史公曰黃帝考定星厤建立五行起消息正閏餘集解皇侃云乾者陽生爲息坤者陰死爲消也

翊寅案消息之道因乎陰陽合乎柔剛本乎天地㬥繇傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛故彖傳皆以陰陽柔剛論消息而其用實自伏羲畫八卦始春秋內事曰自開闢後五緯各居其方至伏羲乃消息禍福以制吉凶始合之爲元乾鑿度云五緯順軌鄭注五緯五星也天有五氣地有五行皆消息所合而成故元氣出而陰陽分焉乾彖曰大哉乾元萬物資始言陽之

變也 乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九說文曰惟初太始道立於一乾初陽爻一數也故曰萬物資始 坤彖曰至哉坤元萬物資生言陰之化也 老子曰一生二二生三三生萬物坤初陰爻二數也故曰萬物資生 變化卽消息也春秋內事曰伏羲氏始畫八卦定天地之位分陰陽之數推列三光建分八節以爻應氣凡二十四消息禍福以制吉凶故用八卦二十四爻陰陽侯易爲伏羲消息之教侯易卽消息也春秋內事曰黃帝師於風后風后善於伏羲氏之道故推演陰陽之事太史公稱黃帝起消息蓋本伏羲氏敎而推演之推二至四仲之晷度道命容成作調曆推五行六峜 管子輕重篇曰宓戲作造六峜以迎陰陽通雖云峜古計字 之配合道命大撓作甲子推一寸參分之損益道命泠綸作律呂推積三積九之乘除道命隸首作算數推生七生八之奇偶道命巫咸作筮占其事不外乎陰陽其道不

外乎消息而天地以立萬物以生伏羲消息之教卽黃帝堯舜以來位育之教也繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之漢儒皆云伏羲得河圖作八卦或云太乙九宮卽法圖書（劉瑜傳云河圖九房卽九宮也）是陰陽之數出河洛矣易緯言伏羲因陰陽起消息因消息立乾坤是震巽坎離艮兌皆乾坤消息而成卦分八節爻應二十四氣其時尚未重卦也（漢董巴稱昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣是其證）至神農始畫爲六爻黃帝始用以占筮連山歸藏之易由此興焉文王始有九六七八之變乾鑿度引洛書甄耀度曰初世者戲也媧通紀河圖龍出洛書龜子演六（今作亦豕）八箸（今作者豕）七九也鄭注云伏羲初遺十言之教而畫八卦至文王乃通其變演著陰陽爻象之言是消息起乎伏羲通乎神農明乎黃帝傳乎堯舜歷乎夏殷至文王而一爻

之中具有消息之象乾鑿度曰陽動而進變七之九象
其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也是爻
變亦本消息繫傳言易窮則變變則通通則久故消息
之道至今存也漢儒言消息者田何楊叔丁將軍其傳
不可得而聞獨孟起章句言卦以地六候以天五五六
相乘消息一變十有二變而歲復初與乾鑿度二卦十
二爻而朞一歲之說合又言坎離震兌二十四氣各主
一爻與乾鑿度八卦用事各四十五日之說相表裏蓋
四正卦之二十四爻即八卦之二十四爻九六之畫不
同而消息同也其後京鄭荀虞皆以復姤臨遯泰否觀
大壯夬剝乾坤爲十二消息卦京房立五德之名更值
日用事又以十二消息爲辟卦辟者君也六十四卦以
十二消息爲君則餘卦皆消息所生猶公侯卿大夫爲

天子所建矣其實十二辟卦卽乾坤之十二爻故餘卦統於消息實統於乾坤然伏羲三畫之卦有二十四消息文王六畫之卦止十二消息或疑消息之不同於是旁通之說起焉旁通者何此息而彼消彼息而此消也復與姤旁通臨與遯旁通泰與否旁通大壯與觀旁通夬與剝旁通乾與坤旁通故泰否並言道長道消臨剛浸長言消不久剝言君子尚消息盈虛一爻之中消息互見則十二消息卽二十四消息伏羲文王卦畫不同而消息同也乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭注五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣凡四十五日而成一節故曰三著成體也八卦主八節應二十四氣每卦三爻有始有壯有究鄭云象一七九也案陽始於一壯於七究於九則陰始

於二壯於六究於八矣至八變爲六象陰之消七變爲九象陽之長則八卦二十四爻中又各有消息焉故孟氏卦氣分七十二候其消息由此而推矣自漢以來凡言消息孟主四正十二辟卦京專主十二辟卦以四正爲方伯監司之官其實消息皆據乾坤之六爻重卦倍之故十二消息也四正卦又倍之故二十四消息也其餘諸卦彖傳皆不言消息唯豐彖曰天地盈虛與時消息此諺曰中則昃月盈則蝕之理以天地消息譬日月非豐亦爲消息之卦惠氏易漢學引剝臨二卦彖傳而否泰諸彖皆失引其立說已疎又引豐彖說消息皆非是又周易述云自有八卦便有消息此據鄭六藝論伏羲作十言之教又云麻書謂黃帝起消息義或然也案此麻消息非易消息史記起消息下有正閏餘三字惠氏泛引蓋未深

攷至千令升謂蒙於消息爲正月卦此以孟京卦氣爲消息與彖傳不合且失孟京之恉孟卦氣言每月五卦用事京卦氣言每日一爻用事皆不言消息則蒙爲正月用事之卦與消息無涉甚則虞仲翔迺據參同納甲月體盈虛爲易道陰陽消息之大要則尤道家之異說顯與彖傳相違者矣然虞於十二辟卦之外皆主之變而言（之謂二爻易位變謂爻變）未有言消息者獨小過注云臨陽未至三而觀四已消中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四兼主消息爲虞變例乾鑿度云中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤宋李挺之以中孚小過爲乾坤交之卦近胡氏秉虔卦本圖云陽息坤陰消乾合而爲中孚陰消乾陽息坤合而爲小過是亦以二卦爲消息也張氏惠言六十四卦皆以消息爲

說且稱曰虞氏消息是主虞義而變虞例矣夫十二辟卦各相旁通往來反復易道始盡文言曰六爻發揮旁通情也陸績述云乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦是旁通專主十二消息謂乾通坤坤通乾六爻俱變以窮消息之義故曰旁通此外餘卦皆二爻易位謂之變易亦謂之升降漢儒說易皆有此例所云自某卦來非消息義也仲翔既有爻易復有爻變又云與某旁通卦無定名爻無定象已與象傳及孟京諸家不合而張氏又概以消息稱之恐非仲翔本指愚謂周易消息當據彖傳依京鄭荀主十二辟卦而參以虞氏中孚小過之說餘皆變易升降卦不名消息張氏為合升所誤故辨而正之如此惠氏不以雜卦為消息可謂塙然不移者已

易之變攷

繫辭傳動靜有常剛柔斷矣虞翻云乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化虞翻云剛推柔生變柔推剛生化也

動則觀其變而玩其占虞翻云謂觀爻動也

爻者言乎變者也虞翻云爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之虞翻云陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通虞翻云陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

變而通之以盡利陸績云變三百八十四爻使相交通以

盡天下之利

化而財之謂之變推而行之謂之通翟元云化變剛柔而財之故謂之變也推行陰陽故謂之通也

易窮則變變則通通則久陸績云陰窮而變爲陽陽窮而變爲陰天之道也

上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適虞翻云在天稱上入地爲下故上下无常也侯果云謂六爻剛柔相易遠近恆唯變所適非有典要

道有變動故曰爻陸績云天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效此三者之變動故謂之爻者也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻虞翻云謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦發動也揮變也變

剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六

乾鑿度曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進是以六四蒙澤而承吉九三可處王位亨於岐山爲報德也臨初之三

益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化否四之初

隨者二月之卦陽德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也否初之上

既濟九月之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物泰五之二

歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽者以執湯之戒泰四之三

困之九二有中和居亂世交於小人又困於酒食者困於祿也朱紱者天子賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大人言之否上之二

胡寅案易有交易有變易三畫之卦陰來交陽陽來交陰皆交易也亦謂之消息伏羲十言之教以消息爲主故八卦有易名乾坤六爻陰陽交易而八卦成古易之道如此而已至神農重卦或損陰益陽或損陽益陰八卦相錯往來交易以成六十四卦繫辭傳言分陰分陽迭用柔剛謂分陰卦陽卦而迭用剛柔之畫也其時未有爻變故云六畫成卦六畫成章虞氏云大過中孚上下易象大壯无妄爲兩象易是周易以前無爻變之例其後文王演爻始有消息有損益有升降六爻之中變動屢遷繫辭傳言上下无常剛柔相易不可爲典要唯

變所適於是變易之象成焉京房易以八卦爲主每卦八變積六十四見惠氏易漢學周禮云連山歸藏其經卦皆八其別皆六十四可證夏殷之易皆以八卦統之也文王演歸藏爲周易上篇始乾坤終坎離下篇始咸恆終旣濟未濟乾鑿度曰陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也可證周易不以八卦爲六十四卦相生之次矣攷彖傳言剛柔上下言小大往來皆明變易之例其卦分內外其爻分陰陽曰亨曰貞曰得曰喪曰交曰求曰乘曰應曰合曰分曰反曰復曰終曰始曰進曰退以六爻升降爲主而推其位之當不當斷其用之利不利吉凶悔吝由此繫焉故十二消息皆乾坤交易之卦餘皆六爻升降變易之卦也皆消息卦之所生也繫傳曰唯變所適適者之

也又曰辭也者各指其所之之者變也故漢儒有之變之說荀爽言乾二之坤五坤五之乾二是也兩卦相之謂之卦變惠氏云周易以變者爲占故彖傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始張氏惠言云漢儒惟馬鄭不說卦變今攷荀爽宋忠陸績姚信翟元蜀才皆有卦變之例獨虞氏每卦成既濟兼有旁通有反復其卦變例與諸家異至兩爻相之謂之爻變京氏已有此法荀虞陸姚翟元蜀才言之尤詳大畜彖曰利涉大川應乎天也京房曰二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天張氏惠言云二變五者謂二五易位成家人也是爻變而卦亦變矣虞氏之卦以兩爻相易爲例如屯云坎二之初蒙云艮三之二是也今攷坎艮非消息卦不能屯蒙之彖傳與虞義亦不合以例求之凡一陽五陰之卦

自剝復來凡一陰五陽之卦自夬姤來凡四陽二陰之
卦自遯大壯及中孚來凡四陰二陽之卦自臨觀及小
過來虞氏謂中孚當從四陽二陰之例小過當從四陰
二陽之例而兼主消息乾鑿度謂中孚小過法於乾坤
然則乾坤爲諸卦之祖而中孚小過爲乾坤所交易李挺
之云中孚坤交乾小過乾交坤此交易卦與雜卦兩爻升降之例異中孚小
過別能生卦與剝復夬姤遯大壯臨觀否泰消息卦同
故曰法於乾坤虞氏謂中孚從訟來小過從晉來說蓋
非是至凡三陰三陽之卦皆自否泰來而虞氏有兼從
噬嗑來者豐卦有兼從賁來者旅卦則又自亂其例矣惠氏
易例述虞之卦大義云復泰臨大壯夬陽息之卦皆自
坤來姤遯否觀剝陰消之卦皆自乾來又云諸卦自臨
來者四自遯來者五自泰來者九自否來者九自大壯

來者五自觀來者四而無剝復夬姤之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來案惠所述之卦例多與虞注不合蓋失攷虞云履以坤體乾亦自乾坤來也小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來之卦頤小過自晉來大過中孚自訟來不從臨觀之例比自師來豐自噬嗑來旅自賁來亦從兩象易之例屯自坎來蒙自艮來亦不從臨觀之例而復出者二卦睽自无妄來蹇自升來案蹇卦虞云觀上反三不言自升來惠氏所引蓋失引皆二之五據此則虞氏之卦義例龐立整齊畫一猶待來學孟氏變卦今已無聞唯乾鑿度有升益隨既濟歸妹困六卦言升降至夬剝二卦則言消息皆與孟氏以氣爲主之說合虞傳孟學其說卦變當本孟易然虞改家法故卦變例亦不盡從孟今攷虞例屯自坎來蒙自艮來大過自兌來而無自离震巽來之

卦同爲六子何以例有不同一不解也小過頤從晉來睽從无妄來中孚從訟來案晉爲觀所生之卦與需反對而需不生卦无妄訟爲遯所生之卦與升明夷反對而升明夷皆不生卦同爲雜卦何以例有不同二不解也至於賁變爲旅噬嗑變爲豐同爲否泰所生何以又爲雜卦所變至謙履師同人四卦皆乾坤往來比與大有當同此例何以比從師來而大有又不從同人來三不解也豫云復初之四剝復同例何以剝不生卦且虞無剝復夬姤生卦之例何以豫從復來又豫小畜與謙履師比同人大有皆爲乾坤往來之卦何以又變其例四不解也總之虞注義例本多獨刱尚未精密李鼎祚集解所引脫漏疏舛時或不免其與孟京荀陸諸家異同得失惠氏既未詳攷張氏復尊而信之著爲虞氏消

息是竟據虞爲定論矣夫易有三義交易也變易也不易也變易之中有不易者在之卦爲易大例亦安用是紛紜爲宋李挺之作六十四卦相生圖朱子又作卦變圖惠氏以爲不與卦例相符然虞氏之例尤多與彖傳不合近胡氏秉虔博采荀爽九家蜀才侯果之說以證虞失作卦本圖攷以十二辟卦爲主案覈經傳具有條理唯家人兌睽以爲自中孚來升解蹇以爲自小過來漢唐易家俱無此例然與彖傳義尚符合乾鑿度言中孚小過法於乾坤是此二卦可與十二消息同矣且乾坤爲諸卦之祖則消息止有十卦而雜卦不能相生如以中孚爲自遯大壯來小過爲自臨觀來四爻互變決非易例故虞氏亦兼主消息言之中孚小過兼消息法乾坤則亦可生雜卦矣竊謂胡氏之說較惠氏張氏

爲傻故引而伸之並據其例述彖傳升降大義別爲篇

至虞氏舛誤隨文糾正其卦彖爻之下茲舉其槩非

所詳也春秋傳言觀之否師之臨其類非一皆筮占爻

變非易本有此象世所同曉不復論云

易元亨利貞攷

乾元亨利貞彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施

品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變

化各正性命保合太和乃利貞

坤元亨利牝馬之貞彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地

无疆柔順利貞君子攸行

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難

生動乎險中大亨貞

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時

臨元亨利貞至於八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

翊寅案惠氏易例曰易道晦蝕且二千年矣元亨利貞乃二篇之綱領魏晉已後注易者皆不得其解據此虞義是漢以前解四德者皆以既濟爲言乾鑿度曰天地

不變不能通氣鄭注云否卦是也又曰陰陽失位皆爲不正鄭注云初六陰不正九二陽不正故虞翻注下繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正乾必交坤而後亨爻必得位而後正若四德專謂純乾獨陽不生不可言亨二四上爻不可言貞今幸東漢之易猶存荀虞之說具在用申師法以明大義以涵微言二千年絕學庶幾未墜其在茲乎其在茲乎噫是何言之過也且惠氏之所謂易道者何道乎易而曰道必伏羲文王孔子之道也今逆三聖之道而依荀虞之道所謂道其所道而非易之所爲道伏羲作八卦始震終艮息陽消陰易道備矣連山歸藏其文已佚今義例不可知周易卦辭爻辭鄭氏本易緯說以爲皆文王作馬融陸績等以卦辭爲文王作爻辭爲周公作蓋因王用亨於岐山及

箕子之明夷二文其實文王演爻必繫以辭不得疑爲
周公作也至彖傳則孔子所作以斷卦辭之義爲十翼
首自漢以來無異論今於易求文王孔子之道當專據
卦辭爻辭彖傳象傳以闡明其義例不當依二家私言
而違經傳矣易言元亨利貞者凡七卦乾曰元亨利貞
言以陽通陰化坤變乾六爻各得其正也文王在羑里
演三百八十四爻本據歸藏先坤後乾至繫辭時用九
六之變始易坤乾爲乾坤元氣大通陰陽得正故乾繫
曰元亨利貞彖傳曰乾道變化各正性命言乾陽變而
坤陰化也人之性天之命皆以陽爲正陽闢陰通太和
之氣合而成乾故曰保合太和乃利貞九五飛龍在天
故曰首出庶物坤爲萬國莫不服化故曰萬國咸寧六
位皆陽故曰時乘六龍以御天聖人息陽消陰之道如

此而已六十四卦周天之道皆乾所統故彖於乾元稱統天也至坤則以順承爲主故坤元曰乃順承天又物始於一生於二故乾稱資始坤稱資生穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生三合然後生故繫傳言乾知大始坤化成物是萬物資乾而始資坤而生也乾陽通陰以剛從爲正乃能統天坤陰通陽以柔順爲正乃能承天故坤繫曰元亨利牝馬之貞陰陽不同而元氣大通則同故乾坤皆稱元亨也乾爲馬坤爲牝以陰從陽宜執柔順之道故利牝馬之貞元亨同而利貞不同聖人因乾坤以垂教萬世故乾文言曰天德也君德也坤文言曰地道也臣道也君子有攸往先迷後得主謂陰消乾成否觀也天地閉賢人隱故先迷失道觀國之光利用賓於王故後得主利下觀而化故後順得常也東南得朋東

北喪朋安貞吉謂陰消乾成剝也坤西南卦艮東北卦
陽類稱羣陰類稱朋剝六五貫魚以宮人寵无不利故
乃與類行也上九碩果不食君子德輿故乃終有慶也
艮爲終陽爲慶乾消成剝陰盛偪陽故上六龍戰於野
矣安貞吉卽利永貞之意剝則不安故戒以永貞以大
終則有慶而吉陽稱大稱慶陽道不絕故以大終也乾
卦辭該以四德坤卦辭則反復告戒聖人扶陽抑陰之
義見焉荀虞主既濟爲說是初吉終亂之道非乃終有
慶之道卽非文王演易孔子贊易之道也屯之言元亨
利貞也謂臨二之五剛柔始交五動坎中險難未寧故
大亨利貞也隨之言元亨利貞也謂否上之初剛來下
柔九五正中得位上說而化下動而隨故大亨貞元皆
也臨之言元亨利貞也謂乾息至二剛浸而長居中應

五宜升大君故大亨以正天之道也无妄之元亨利貞也謂遯上之初剛自外來爲主於內五剛得中二柔應之故大亨以正天之命也至於革則大壯九二往居五有飛龍在天利見大人之象故彖以爲湯武革命之卦六五來居二體離爲日體兌爲說故已日乃孚二五易位二順乎天五應乎人彖曰大亨以正革而當其悔乃亡故元亨利貞悔亡也凡言元亨皆陰陽交通凡言利貞皆剛柔得正卦辭彖傳明白斷然孟京諸儒無成旣濟之說自荀氏誤解文言雲行雨施爲兩坎象虞氏妄撰參同納甲取坎離交構之義以附會於易而易道遂晦王弼旣掃荀虞並廢孟京獨用費易不主爻變蓋亦紛紜之論激之使然其後宋儒斥孟京卦氣造先天圖即用參同納甲而變之者也今攷旣濟上坎下離荀氏

以坎爲雲不能以離爲雨故云互坎其說之舛不辨自明虞氏以乾二利見大人爲離象尤與經傳及乾鑿度不合今以彖爻象證之訟利見大人謂乾五也師貞大人吉謂坎二也否大人吉謂乾五也離大人以繼明照乎四方謂乾二也大壯乾二之上故照四方蹇利見大人謂坎五也小過四之五故往有功萃利見大人謂兌五也升用見大人謂巽二也困貞大人吉謂坎二也乾鑿度云困九二有大人之行是也革大人虎變謂兌五也巽利見大人謂巽五巽二也凡剛居二五之位皆稱大人乾成既濟九二變離陰柔得中決無大人之目案之經傳於義多違孟氏說易本乾鑿度因二坎爻與虞正相反安得云虞傳孟易惠氏易例過信翻言謂元亨利貞皆既濟象偵矣且既濟卦辭稱小利貞彖辭稱小者亨與元亨利貞之義迥別又卦辭稱初

吉終亂初吉謂柔得中終亂謂剛道窮泰二之五濟於陰柔上濡其首終爲坤滅故君子思患而豫防之且六二在內以柔消剛九五在外爲陰所困始雖當位後必亂邦文王演易用爲大戒乾鑿度云既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道又安得以元亨利貞爲既濟象而六十四卦皆以既濟爲當位也至既濟亨與未濟亨同虞讀小利貞爲亨小剛未濟小狐汔濟亦當屬亨小爲句滅裂經義至斯而極且加虞說凡卦皆變既濟爲利貞未濟剛柔並錯將舉六爻而俱變之乎抑聽其不變而終於不當位乎虞云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正是周易當首既濟不當首乾坤繫辭傳曰乾坤毀則無以見易易不可見而乾坤或幾乎息矣然則虞氏之說所以毀乾坤也欲明易道不亦難哉思

氏推闡漢學原本孟京崇鄭黜王厥功甚偉至宗虞氏說以爲大義微言於茲而在斯則蒙所未喻而不能不力爲辨者也元亨利貞二篇綱領惠張兩家漢易大師皆主既濟之說臬聞先生爲虞立注故顓守家法姚氏妄人乃亦傅會其餘諸子從風而靡甚矣易道晦蝕且二千年自虞氏易行注易者愈不得其解也

易七八九六攷

乾鑿度曰昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於無形則乾坤安從生故曰易有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物渾成而未相離老子曰有物渾成先天地生吾不知其名強字之曰道視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也繫辭

傳曰故神无方而易无體易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始淸輕上爲天濁重下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦鄭注易太易也太易變而爲一謂變爲太初也一變而爲七謂變爲太始也七變而爲九謂變爲太素也乃復變爲一一字誤曰當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳一變爲二亦謂變而爲太初二變爲六亦謂變而爲太始六變爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨也繫辭傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相

偶乃爲道也孔子於易繫辭此於天地之數下明天地之道本此者也一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二一變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木形氣既成四象爻備於是清輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闢也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏耳 案此言數之進退變非言爻之互變

乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一也鄭注彖者爻之不變動者五象天數奇也十象地數偶也合天地之數乃謂之道陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也九六爻之變動者繫曰爻者效天下之動

也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變效其流動也彖者斷也案乾鑿度曰陽析九陰析六是周易著析始有九六之數連山歸藏唯以七八爲占也

翊寅案繫辭傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞翻曰太極太一也分爲天地故生兩儀也四象四時也乾鑿度曰易始於太極太極分爲兩二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦是太極爲易卦之本攷易之數始於一分於二立於三積於四交於五合於六動於七周於八究於九具於十繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇爲陽數偶爲陰數畫有陰陽則數有奇偶七爲陽之正九爲陽之變八爲陰之正六爲陰之變說文曰易之數陰變於六正於八又曰七陽之正也九陽之變也與乾鑿度合許引易孟氏

是孟說如此矣伏義畫卦立天地人三才之位說文曰三天地人之道也其後神農重卦兼三才而兩之故六繫辭傳曰六者非它也三才之道也連山歸藏皆六畫卦欲分六畫之陰陽必用奇偶之數以斷之故陽以七陰以八爲彖易氣從下生故七於文从一象陽氣从地中衺出也八於義爲水象陰氣至地上分背也七即一之變也八即二之變也一爲氣之始二爲形之始陰陽始分未成卦彖不足以斷吉凶故卦必以七八爲彖彖者斷六畫之卦彖也文王演易感人情之變動因設變動之爻以效之繫辭傳曰道有變動故曰爻又曰爻者材也爻也者效天下之動者也又曰彖者言乎象者也爻者言乎變者也是彖七不變而爻主變矣乾鑿度曰陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之

六彖其氣之消也是變動即進退之彖進退即消息之彖九六之辭告言其爻之變動而消息之道見焉進退之義明焉乾之言用九也陽息而進也坤之言用六也陰消而退也乾始復初由陰而變息成乾卦坤始姤初由陽而變消成坤卦故不用七八而用九六周易本歸藏而變者也歸藏首坤其彖皆八今變用九則息而進矣歸藏次乾其彖皆七今變用六則消而退矣坤變乾卦乾變坤卦變謂以陰變陽以陽變陰後儒謂七變九八變六是以陽變陽以陰變陰矣易道晦盲二千餘年皆由不明七八九六之義故唯乾坤稱用九用六而六十四卦三百八十四爻皆準九六爲稱焉乾初九彖曰潛龍勿用陽在下也言一陽潛乎五陰下也坤初六彖曰履霜堅冰陰始凝也言一陰凝乎五陽下也參同契云井底寒冰是陰凝陽下之證虞氏謂坤凝乾元初動得正皆非是繫辭傳曰龍蛇之蟄虞仲翔

注蟄者藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍案復震成乾姤巽成坤是乾初九由陰變陽坤初六由陽變陰也九者究也陽氣上究故用九也六者入也陰氣下入故用六也陰極則陽生陽極則陰起故爻用九六以變為義乾上九亢龍有悔象曰盈不可久也此言陽之極也坤上六龍戰於野象曰其道窮也此言陰之極也陽極陰極皆指上爻乾用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可為首此戒占者勿象龍亢王弼曰以剛健而居人之首則物之所不與也亢則有悔故无首吉坤用六利永貞象曰用六永貞以大終也此戒占者勿與龍戰王弼曰柔順而為不正則佞邪之道也大終有慶故永貞利矣聖人以九六為用而懼其陽窮之災陰僭之禍故於乾坤三致意焉其垂戒萬世可謂深切著明矣說

文以七爲陽之正八爲陰之正九爲陽之變六爲陰之變皆用易說七陽始出八陰始分故爲正也九陽息而進六陰消而退故爲變也後儒不明正變之義與進退消息之道故七八九六說解遂歧乾鑿度言七八合而爲十五九六亦合於十五此言天地陰陽必用七八九六之數鄭注云七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木又以七八九六爲四方之象以配五行四時並皆言卦氣九宮之術四正四維合中央土數皆十五故七八九六亦合十五之數非易用九用六義矣惠氏易例云蓍爲陽故稱七卦爲陰故稱八其說非是七八九六皆揲蓍之數與卦无涉又云爻爲變故稱九六又云凡稱九六者陰陽之變又云周以前易書名象皆占七八至文王始用九六以變爲占故改名曰易也其說皆似是而非蓋

不知用九爲由陰變陽由坤變乾用六爲由陽變陰由乾變坤也惠氏知九變陰六變陽不知九六由七八而變故仍用陰陽老少之說張氏惠言云大易之所以動者是陽而非陰故乾鑿度言一七九不言二八六天地所以變化者亦皆陽非陰且以鄭注陰與陽迭變而俱進爲失今攷乾鑿度云乾坤相並俱生則自一至七至九爲乾生自二至六至八爲坤生伏羲畫三才卦時陰陽並用鄭注不謬至文王演爻乃有進退變化之義易緯甚明无煩曲解張氏以鄭爲失非篤論也卦變有進退乾坤並生之時有進無退張混爲一非是連山歸藏用七八不用九六宋王應麟謂連山用三十六策歸藏用四十五策又宋儒言夏殷之易揲之以三漢書揚雄傳太玄揲之以三策此用夏殷遺法也故有七八而無九六周易蓍策用四十九四營四揲其揲餘之策數皆合於七八九六而七八合十

五九六亦合十五與九宮縱橫交午皆合十五之數同故乾鑿度云易一陰一陽合而爲十五之謂道彖變之數若一也五天數奇十地數偶合天地之數乃謂之道惠氏云天六地五又云五六三十而天地之數畢皆與繫辭傳不合繫傳云天五地六又云天數二十有五地數三十凡五十有五惠說失攷皆從乾鑿度說爲長至惠氏謂水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九益物得土而生數得五而成故易不言一二三四而言七八九六此義甚精發前儒所未及唯以七八九六爲天地之全數則立說猶未塙且又云七爲並數八爲卦數春秋內外傳不言遇某卦之七是七者卦之未成者也案左傳艮之八泰之八說者以爲艮五泰五皆陰爻不變故稱八益餘爻皆動獨五不變故占彖也又五爲卦主遇陰不動則艮泰自當以八爲占至外傳貞屯

悔豫皆八韋注云內卦爲貞外卦爲悔震下坎上屯坤下震上豫得此兩卦震在屯爲貞在豫爲悔其兩陰爻皆不動蓋謂初筮得屯原筮得豫兩卦之中皆有震卦屯六二不動豫六五不動故貞屯悔豫皆八也二傳言八僅此三證皆指陰爻不動言之則七非蓍數而八非卦名惠氏之言殆未深攷倘筮時陽爻不動而爲卦主則當稱遇某卦之七矣要而論之七八九六皆蓍策揲餘所積之數凡筮用四十九策除歸奇於扐之外其餘所積非四七卽四八也非四九卽四六也四營四揲故七八九六皆以四乘其連山歸藏筮法無傳不能具詳太玄揲以三策說者以爲夏殷遺法蓋揲餘之策亦當以三乘之三七積二十一策三八積二十四策其卦六畫皆不變動故占用貞悔斷其吉凶無彖爻之名亦無

七八九六正變之數周易以變爲占故七八爲正九六爲變其蓍策揲法皆與夏殷異也易不以五與十爲數者皆以五而成以十而具十則復爲一矣七八九六皆合於十五是易用七八九六相間爲數而實用天五地十相合爲數也故繫辭傳曰大衍之數五十以五乘十以十配五天地之數合故曰大衍其一不用則太極也亦曰太易亦曰太一又繫傳曰天地之數五十有五虛五不用以數由五而成亦猶大衍之數五十虛一不用以數由一而生也以一合五此六爻之數則雖不用而爲用之根惠氏易例曰天地之數五十有五虛五而可衍大衍之數五十虛一而可用一與五皆道之本是也虞仲翔謂大衍之數略其奇五而言五十夫數豈有可略者According to 乾鑿度曰太一取其數以行九宮太一所居即

天五地十之位春秋繁露曰中者天地之太極是五十居中與太極同其用矣繫傳言天數五地數五五位相得而各有合漢儒以一六合水居北二七合火居南三八合木居東四九合金居西而五十合土居中央又以太一爲北辰則北辰者天之極中央者地之極太一生數而五十成數故班固律歷志云自伏羲畫八卦由數起黃帝以來律歷之數皆本於易也至九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰其說見孔穎達賈公彥易禮正義而李鼎祚集解引崔憬說亦有陰陽老少之名惠氏據孔正義以爲本於陳諮議參軍張譏今攷自漢以來言陰陽者皆分正變不分老少張譏說益六朝人俗解陰動變陽陽動變陰未有老故稱正九六由七八動而進退故稱變也魏晉而後皆不知九六之義惠氏以爲說本鄭注殆失攷繫辭傳精氣爲物游魂爲變鄭注云精氣謂七八木火之數

游魂謂九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變言木火之神生物東南金水之鬼終物西北案繫傳言鬼神情狀與天地相似故鄭以木火金水爲說地五行有木火金水天四時有春夏秋冬漢儒皆以七八九六配離震兌坎見爲覽圖卷下故鄭云七八木火即震離也九六金水即兌坎也惠氏云木火生物故謂之少金水終物故謂之老援俗解以傅會鄭注違漢儒說經之旨愚謂陰陽有消息有進退有變化故有七八九六之分其占筮法皆以動不動爲斷如乾初九爻動仍占潛龍不占姤卦是老少之說起自俗儒言漢學者所宜斥也干寶謂陽重故稱九陰重故稱六重之爲稱亦占筮家言單拆重交皆占筮用語之稱文王演爻繫辭陽稱九陰稱六無重單之異據以說經非其宜已用九用六爲易中

第一義仲翔沭行古訓遂乖故辨之尤詳宋吳仁傑以初九初六爲後人所加惠氏已駁其妄蓋文王演易繫爻即有此文至春秋傳蔡墨所述於乾初九曰乾之姤則劉炫規過允爲定論無俟來學之贅云